

دوقومی نظریہ

محکم دلائل سے مزین

حضرت مجدد الف ثانی
اور
علامہ اقبال کی نظریں

مُرتب

محمد عبد الحکیم شرف قادری

رضا اکیڈمی راجشہری لاہور

(پاکستان)

دوقومی نظریہ

حضرت مجدد الف ثانی اور علامہ اقبال
کی نظروں میں

ترتیب

محمد عبد الحکیم شریف قادری

رضا الہی کی دینی، لاہور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

امام ربانی اور دو قومی نظریہ

محمد عبدالحکیم شرف قادری

نام کتاب — دو قومی نظریہ حضرت مجدد الف ثانی

اور علامہ اقبال کا نظریہ

ترتیب — محمد عبدالحکیم شرف قادری

تاریخ اشاعت — ربیع الاول ۱۴۱۸ھ اگست ۱۹۹۷ء

صفحات — ۳۲

پیشہ — رضا اکیڈمی

مطبوعہ — محمد تہار آفٹ پریس مونی روڈ لاہور

تعارف — دعائے خیر، مائیں، رضا اکیڈمی، دہلی، لاہور

مطایع پیمانی کے لیے رضا اکیڈمی

اڈونٹ نمبر ۳۸/۹۳۸ جیب بک - دس روپے ڈاک ۰ لاہور

بذریعہ ڈاک طلب کرنے والے حضرات کو ۱۰ روپے کے ڈاک منکھٹ ارسال کریں۔

چلنے کا پتہ

رضا اکیڈمی، مسجد مسجد، چارہراں، لاہور پاکستان

کوڈ نمبر ۵۳۹۰، فون نمبر ۷۶۵۰۴۳

نمودہ ونصلی و سلم علی رسولہ الکریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔

جناب صدر گرامی قدر! حضرت حاجی پیر صاحب مدظلہ العالی اور سامعین کرام!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

میرے مقالے کا موضوع ہے:

”امام ربانی اور دو قومی نظریہ“

میرے لئے یہ اسر باعث سعادت ہے کہ مجھے اس عنوان پر گفتگو کی اجازت دی

گئی ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔

ان اللہ عز و جل یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مائۃ سنۃ من یجملہا

لہذا (مشکوٰۃ شریف ص ۳۶)

بے شک اللہ تعالیٰ اس امت کے لئے ہر صدی کے آخر میں ایسی ہستی بھیجے گا

جو اس کے دین کو کھار کر پیش کرے گی۔

گروش زمانہ کے ساتھ افکار و نظریات میں تبدیلی آ جاتی ہے، عقائد، اعمال اور

احوال کے مسائل و مسائل دھندلا جاتے ہیں جب کہ دین اسلام لافانی دین ہے، اس کی

حفاظت رب العالمین جل شانہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے اور حضور سید عالم خاتم

الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔ آپ کے

بعد کوئی نیامی نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دین کی حفاظت کا

یہ انتظام فرمایا کہ ہر صدی میں ایسے جلیل القدر اصحاب ایمان پیدا فرمائے جو نبی تو

نہیں تھے لیکن دارالان انبیاء تھے، انہوں نے حق اور ناحق کو جدا کیا، سنت و بدعت میں فرق کیا، ایمان کی محبت و عظمت دلوں میں بٹھائی، کفر سے نفرت کا درس دیا، فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے افراد کو تقویٰ و طہارت کا پیکر بنا دیا، جہالت اور غفلت کی مدہوشی میں غرق شدہ لوگوں کو خود شناس، خدا پرست اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنتوں کا عامل بنا دیا۔ مختصر یہ کہ انسان نما حیوانوں کو مقام انسانیت پر فائز کر دیا۔

امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی قدس سرہ العزیز بھی سلسلہ مجددین کی سنہری کڑی ہیں اور آپ کا امتیازی وصف یہ ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرما جانے کے ایک ہزار سال بعد آپ نے تجدیدِ دین کا کارنامہ انجام دیا اور اس طویل عرصے میں ایہوں کی بے اعتنائی اور بیگانوں کی چہرہ دستی نے گرد و غبار اور ٹھوک و شہامت کی جو دیر دیواریں کھڑی کر رکھی تھیں انہیں مسمار کر کے دینِ متین کا رخ زیباسب کے سامنے بے حجاب کر دیا۔

امام ربانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا سلسلہ نسب ۲۹ واسطوں سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ ۱۷۹ھ میں آپ کی ولادت باسعادت سرہند شریف میں ہوئی، آپ کے والد گرامی شیخ عبداللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی کے صاحبزادے حضرت شیخ رکن الدین سے سلسلہ قادریہ چشتیہ میں اجازت و خلافت حاصل تھی۔

امام ربانی نے اکثر و بیشتر علوم اپنے والد ماجد سے حاصل کئے، ان کے علاوہ مولانا کمال الدین کشمیری، مولانا یعقوب کشمیری اور قاضی ہلال بدخشی سے بھی علوم عقلیہ و نقلیہ حاصل کئے۔ قلعہ گوالیار کی اسیری کے دور (۲۹ - ۱۰۲۸ھ) میں قرآن پال منظر کیا۔

حضرت مجدد الف ثانی کو سلسلہ چشتیہ میں اپنے والد ماجد سے اور سلسلہ قادریہ میں حضرت شاہ کامل کیتھلی سے اجازت و خلافت تھی۔ ۱۰۰۸ھ میں حضرت شاہ باقی بانی سے بیعت ہو کر سلسلہ نقشبندیہ میں اجازت و خلافت حاصل کی (۱) اور آسمان ولایت کے آفتاب و مہتاب بن کر چمکے، آپ نے اتباعِ شریعت و سنت کی ایسی تحریک چلائی جس کے اثرات صرف ہندوستان کے گوشے گوشے میں نہیں بلکہ وسط ایشیاء، شام اور دیگر ممالک تک پہنچے۔

امام ربانی کی مساعی جیلہ کی بدولت دنیائے اسلام میں نئی بہار آگئی، اتباعِ شریعت کا چلن عام ہوا، ان کی توجہات عالیہ سے صرف ظاہری تبدیلی نہیں آئی بلکہ دلوں کی دنیا میں انقلاب آگیا، کافر جلتہ جگوش اسلام ہوئے، فاسق و فاجر عابد شب زندہ دار بن گئے اور خوش بخت حضرات ولایت علیا کے مقام پر فائز ہو گئے، دینی مدارس سے قل اللہ، قل الرسول کی دل نواز صدائیں بلند ہونے لگیں، مسجدیں اور خانقاہیں عبارت و ریاضت اور ذکر و فکر سے آہل ہو گئیں۔ لطیفہ، قلب، روح، سر، خفی، اخفی، نفسی اور قلبی ذکر الہی سے معمور ہو گئے، نفی و اثبات اور مراقبات کا دور دورہ ہوا، اخلاص و احسان کے مظاہرے عام ہو گئے، یہ سب اس قدسی صفات ہستی کا فیض نظر تھا جسے دنیا امام ربانی، مجدد الف ثانی کے القاب سے جانتی اور پہچانتی ہے۔

دو قومی نظریہ

اس نظریے کے فروغ کے لئے امام ربانی قدس سرہ کی مساعی جیلہ کے بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس دور کا مختصر جائزہ پیش کر دیا جائے تاکہ آپ کی مجاہدانہ کارروائی کی قدر و قیمت کا کسی حد تک اندازہ ہو سکے۔ آپ کی مصلحانہ کوششوں کا آغاز اکبر کے دور میں ہوا اور جہانگیر کے دور میں ان کوششوں کے ثمرات لوگوں نے سر کی آنکھوں سے دیکھ لئے۔

اکبر بادشاہ زندگی کے ابتدائی دور میں مخلص مسلمان دکھائی دیتا تھا، باقاعدہ نماز و ہجرت ادا کرتا، علماء دین کا احترام کرتا یہاں تک کہ بعض علماء کی جوتیاں خود سیدھی کرتا، رفتہ رفتہ اس میں تبدیلیاں آنے لگیں اور وہ دین سے دور ہوتا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود علم سے بے بہرہ تھا، اس کے حرم شاہی میں ہندو خواتین شامل تھیں، اس کے دربار میں ہندوؤں کی قدر و منزلت تھی، عیسائی پادریوں سے میل ملاپ تھا اور اس کے ارد گرد ایسے علماء سوء جمع ہو گئے تھے جن کا مسلح نظر بادشاہ کی خوشنودی اور مال دنیا حاصل کرنے کے علاوہ کچھ نہ تھا، وہ بھرے دربار میں اس طرح ایک دوسرے سے دست بکریاں ہوتے کہ بادشاہ علماء سے تو کیا اسلام ہی سے بد دل ہوتا گیا، ان تمام عوامل کا نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ نے ایک نئے دین ”دین الہی“ کی داغ بیل ڈال دی۔

پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مدظلہ اس دور کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”تیسرے دور میں دین الہی کا آغاز ہوا اور وہ کچھ ہوا جو ناگفتنی ہے، ہر وہ کام کیا جانے لگا جو اسلام کے سراسر منافی ہے، مثلاً ”کلمہ طیبہ میں ”محمد رسول اللہ“ کی جگہ ”اکبر علیہ السلام“ پڑھا جانے لگا، گائے کی قربانی پر پابندی لگا دی گئی، خنزیر اور کتوں کا احترام ہونے لگا، شراب اور جو عام ہو گیا، اکبر نے علماء کو بالخصوص شراب پلائی، عورتوں کی بے حجابی عام ہو گئی، پردہ پر پابندی لگا دی گئی، زمین بوس کے نام سے سجدہ کا آغاز کیا گیا، عالم و عوام سب بادشاہ کے آگے سجدہ ریز ہونے لگے، بعض مساجد ڈھا دی گئیں اور مدارس عربیہ مسمار کر دیے گئے، داڑھیاں منڈوا دی گئیں اور شعائر اسلام کا ہر سرعام مذاق اڑایا جانے لگا“ (۲)۔

اندازہ فرمائیں ایسے پر آشوب دور میں کلمہ حق کہنا اور پرچم اسلام بلند کرنا کتنا مشکل ہو گا؟ جب علم سے بے بہرہ اور خود سر حکمران، مخالف اسلام فتنے کا خود بانی ہو، ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء اس کے خوشامدی ہوں، مشائخ منقار زیر پر ہوں،

ایسے عالم میں شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی تصانیف کے ذریعے اور امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہما اللہ تعالیٰ اپنے مکتوبات کے ذریعے عوام، علماء، صوفیا اور بادشاہ وقت کے مقربین کو اسلام کی حفاظت اور سربلندی کے لئے کام کرنے کی دعوت دیتے ہوئے میدان عمل میں سرکھٹ دکھائی دیتے ہیں۔

آج ذرائع ابلاغ اتنے تیز ہیں کہ آنا، فنا، ایک پیغام مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے، امام ربانی کے دور میں اخبارات، ٹیلی ویژن اور سیٹلائٹ کا وجود نہیں تھا، اس کے باوجود آپ نے مکتوبات کے ذریعے اسلام کا پیغام مریدین، خلفاء اور ارکان سلطنت تک پہنچایا۔ آپ کے مکتوبات ذاتی نوعیت کے نہیں تھے بلکہ ہر مکتوب میں دین کا پیغام اور شریعت و طریقت کا کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا تھا، جس کے نام مکتوب ارسال کیا جاتا وہ اسے اپنی ذات تک محدود نہ رکھتا بلکہ اصل یا اس کی نقل دوسروں تک پہنچا دیتا اس طرح وہ مکتوب تیزی کے ساتھ دور دراز تک پہنچ جاتا۔ ایک ولی کامل و مکمل کے قلم سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ پڑھنے سننے والوں کے دل و دماغ میں اتر جاتا اور انقلاب برپا کر دیتا۔

حضرت امام ربانی نے دین کی جن بنیادی تعلیمات پر بطور خاص زور دیا ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسلام اور کفر ایک دوسرے کی ضدیں ہیں۔ ان کا آپس میں نہ تو اتحاد ہو سکتا ہے اور نہ ہی مفاہمت ہو سکتی ہے، اسلام لانے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ لیا جائے اور دل سے تصدیق کر لی جائے، مسلمان بننے کے لئے تصدیق اور اقرار کے بعد احکام اسلام پر عمل کرنا اور اپنی طاقت کے مطابق اسلام کی ترویج و اشاعت کے لئے کوشش کرنا بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ ہی کفر، معصیت اور کافر سے نفرت و بیزاری اور کفر کے مٹانے کے لئے ہر ممکن کوشش کرنا بھی ضروری ہے، ایک مسلمان کے لئے کفر اور کافر کی محبت و تعظیم کی کوئی منجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

ولكن الله حبيب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان (۷/۳۹) لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لئے محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا اور تمہارے لئے کفر، فسق اور معصیت کو مکروہ بنا دیا۔

دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منهم لانه منكم (۵/۵۱)

اے ایمان والو! یود و نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ ان میں سے ہوگا۔

اللہ اکبر! کتنا پہلایا ارشاد ہے جسے من کر ایک مسلمان پر کچھ طاری ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص میں تین خصلتیں پائی جائیں ان کے ذریعے وہ ایمان کی صلاوت (محاسن) پالے گا۔

۱۔ جس شخص کے نزدیک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ماسوا سے زیادہ محبوب ہوں۔

۲۔ جو کسی بندے سے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے محبت رکھے۔

۳۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کفر سے نجات دی ہے تو وہ کفر کی طرف لوٹ جانے کو اس طرح مکروہ جانے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو مکروہ جاتا ہے۔ (۳)

امام ربانی نے اپنے مکتوبات میں بڑے درد و سوز کے ساتھ اسلام کی سرپلندی اور کفر کے ذیل کرنے کی اوہل کی ہے، غان اعظم کے نام مکتوب میں لکھتے ہیں:

”اسلام کی غرمت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ کفار بر ملا اسلام پر طعن اور مسلمانوں کی مذمت کرتے ہیں، کفر کے احکام بے تحاشا جاری کرتے ہیں اور گلی پھونکا میں اہل کفر کی تفریض کرتے ہیں، مسلمانوں کو اجرائے احکام سے روکا جاتا

ہے اور احکام اسلام بجالانے پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ آپ کو شش فرمائیں کہ کم از کم کافروں کے بڑے بڑے احکام جو مسلمانوں میں عام ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں اور مسلمان ان مخالف شریعت کاموں سے محفوظ ہو جائیں۔ گزشتہ حکومت (اکبر کے دور) میں دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دشمنی مترشح ہوتی تھی، اس حکومت میں ظاہراً وہ عیاں نہیں ہے اور اگر ہے تو بے علمی کی بنا پر ہے، خوف اس بات کا ہے کہ کہیں اس جگہ بھی معاملہ دشمنی تک نہ پہنچ جائے اور مسلمانوں کے لئے معاملہ (زندگی گزارنا) مشکل ہو جائے۔“ (۴)

ایک دوسرے مکتوب میں جناب سید شیخ فرید کو تحریر فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں کافروں کو اپنا اور اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن فرمایا ہے، لہذا خدا اور رسول کے ان دشمنوں کے ساتھ دوستی اور میل جول بڑا گناہ ہوگا، ان دشمنوں کی ہم نشینی اور ان سے میل ملاپ کا کم سے کم نقصان یہ ہے کہ احکام شریعت کے جاری کرنے اور کفر کے نشانات کے مٹانے کی قوت کمزور پڑ جائے گی اور دوستی کا تعلق اس میں رکاوٹ بنے گا اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔“

اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی دوستی اور محبت، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ ایک شخص یہ ممکن کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس قسم کے قبیح اعمال، اس کی دولت ایمان کا صفایا کر دیں گے، ان ناکارہ لوگوں کا کام اسلام اور مسلمانوں کا تسمیر اڑانا ہے، وہ اس بات کے غفلت رہتے ہیں کہ اگر ان کا بس چلے تو مسلمانوں کو تباہ کر دیں یا سب کو قتل کر دیں یا انہیں کافر بنالیں۔ پس اہل اسلام کو بھی شرم کرنی چاہئے کہ ”الحماء من الايمان“ (حیاء ایمان کے اعمال میں سے ہے) مسلمان ہونے کی

لاج رکھنی چاہئے اور ہمیشہ ان کو ذلیل کرتے رہنا چاہئے" (۵)۔

اس موضوع پر امام ربانی کا جو مکتوب بھی پڑھیں اس کے ایک ایک جملے سے جلال فاروقی جھٹکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندو مومن کو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہونی چاہئے، تب ہی اسے ایمان کی چاشنی میسر آسکے گی (جیسے کہ اس سے پہلے حدیث شریف کے حوالے سے بیان ہوا) اب آپ خود ہی سوچئے کہ جس ہستی کے ساتھ ایمان کی حد تک محبت ہو، کیا اس کے دشمن سے محبت ہو سکتی ہے؟ اس کی تعظیم کی جاسکتی ہے؟ اس کی عزت افزائی کی جاسکتی؟ حاشا دکلا! اگر ایسا کیا گیا تو یہ محبت کی توہین ہوگی اور غیرت ایمانی کے سراسر منافی۔

یہ ہے دو قوی نظریہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جسے اکبری دور میں ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو اللہ تعالیٰ کی نصرت و توفیق سے امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز نے جرات ایمانی اور جلال فاروقی سے کام لیتے ہوئے ایسی کوششوں کو خاک میں ملا دیا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے بجا کہا ہے:

وہ ہند میں سرمایہ ملت کا تلمبہان
اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار

حضرت امام ربانی نے پرچم اسلام بلند کرنے کے لئے جو کوششیں کیں ان کی کامیابی اور نتائج کا تذکرہ کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مدظلہ لکھتے ہیں:

"حضرت مجدد نے اسلام کے لئے اپنا تین من و مہن سب کچھ لٹا دیا۔ عزیمت پسندی کی ایسی شاندار مثالیں قائم کیں جن سے مردہ دل زندہ ہو گئے اور ایک عظیم انقلاب آگیا۔۔۔ بادشاہ کے حضور سجدہ تعظیمی (زمین بوس) موقوف کر دیا گیا، گائے کی قربانی عام ہو گئی اور سب سے پہلے خود جمائگیر نے قلعہ کانگڑا میں حضرت مجدد کی موجودگی میں گائے ذبح کرانی، شراب پر پابندی لگا دی گئی اور بے شمار

اصلاحات ہوئیں۔ بلاشبہ حضرت مجدد کی انتھک جدوجہد سے مذہبی سطح پر اسلام، سنییت اور حنفیت کو فروغ ہوا۔۔۔ سیاسی سطح پر اسلامی حکومت کا قیام ممکن ہوا۔۔۔ روحانی سطح پر تصور وحدۃ الوجود کی غلط تعبیرات سے جو ہلاکت پھیل رہی تھی تصور وحدۃ الشہود گئے اس کا موثر دفاع کیا اور ناقابل فہم کو عام لوگوں کے لئے قابل فہم بنا دیا گیا۔۔۔ اس طرح ہر سطح پر فکر مسلم کی اصلاح کر کے ایک عظیم انقلاب برپا کیا گیا" (۶)۔

مشہور مورخ اور محقق، ڈاکٹر اشفاق حسین قریشی لکھتے ہیں:

"جمائگیر کے دور حکومت میں شیخ احمد سرہندی المعروف بہ مجدد الف ثانی آگے آئے، آپ کی مسلسل کوششوں سے تحریک احیائے دین کا آغاز ہوا، چنانچہ اس انقلاب و تبدیلی کے نتیجے میں سیاسی سطح پر جو کوششیں کی گئیں وہ اکبر، جمائگیر، شاہجہاں اور اورنگ زیب عالمگیر کے درباروں کی بدلتی فضا میں مطالعہ کی جاسکتی ہیں، اکبر بادشاہ آزاد خیالی اور الحاد کا نقطہ عروج تھا، جمائگیر کی تخت نشینی سے اس آزاد خیالی کا زوال شروع ہوتا ہے، شاہجہاں اگرچہ پارسا سنی مسلمان تھا اور دربار میں کسی قسم کی مذہبی ذلیل برداشت نہیں کرتا تھا، تاہم اس نے غیر سنیوں کو بھی مطمئن رکھا، اورنگ زیب عالمگیر سنیوں کا نشان نصرت تھا" (۷)۔

اکبری دور کے بعد بیسویں صدی عیسوی کی ابتداء میں پھر اس فتنے نے سر اٹھایا، ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ بلند کیا گیا، کانگریسی علماء اس تحریک کے ہمراہ تھے، امام احمد رضا بریلوی نے علالت کے باوجود "المحجۃ المومنین" لکھ کر ہندو مسلم اتحاد کے تار و پود بکھیر دیئے اور قرآن و حدیث کے دلائل تاہرا کی مدد سے قومی نظریہ پوری قوت کے ساتھ پیش کیا۔

کس درد مندی کے ساتھ فرماتے ہیں:

"جب ہندوؤں کی غلامی غصہ، پھر کہاں کی غیرت اور کہاں کی خود داری؟۔۔۔

وہ تمہیں پیچھے جائیں، ہنگی مائیں، تمہارا پاک ہاتھ جس چیز کو لگ جائے گندی ہو جائے۔۔۔ حالانکہ حکم قرآن خود نجس ہیں اور تم ان نجسوں کو مقدس، مطہریت اللہ میں لے جاؤ، جو تمہارے ہاتھ رکھنے کی جگہ ہے وہاں ان کے گندے پاؤں رکھاؤ، مگر تم کو اسلامی جس ہی نہ رہا، محبت مشرکین نے اندھا بہرا کر دیا۔۔۔ سب جانے دو! خدا کو منہ دکھانا ہے یا ہمیشہ مشرکین ہی کی چھاؤں میں رہنا ہے۔۔۔ جواز تھا تو یوں کہ کوئی کافر مثلاً "اسلام لانے یا اسلامی تبلیغ سننے یا اسلامی حکم لینے کے لئے مسجد میں آئے یا اس کی اجازت تھی کہ خود سر مشرکوں، نجس بت پرستوں کو مسلمانوں کا وعظ بنا کر مسجد میں لے جاؤ، اسے مسند معظی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بٹھاؤ، مسلمانوں کو بیچا کھڑا کر کے اس کا وعظ سناؤ؟ کیا اس کے جواز کی کوئی حدیث یا کوئی فقہی روایت تمہیں مل سکتی ہے؟ حاشا ثم حاشا ثلث انصاف! کیا یہ اللہ و رسول سے آگے بڑھنا، شروع مطہر پر انترنا و دھرنا، احکام الہی دانستہ بدلنا، سور کو کبریٰ بنا کر ٹکٹا نہ ہو گا؟" (۸)۔

اسی دور میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے بھی کانگریسی علماء کا سختی سے محاسبہ کیا، مولوی حسین احمد مدنی نے جب ایک بیان میں کہا کہ ”قومیں وطنوں سے بنتی ہیں“ تو علامہ نے مشہور زمانہ اشعار کہے جو زبانِ ردِ عام ہیں، بلکہ اپنے ایک مقالہ میں تو نظریہ وطنیت کو قادیانی افکار کا متبع قرار دیتے ہیں، لکھتے ہیں:

”جس طرح قلابانی نظریہ ایک جدید نبوت کی اختراع سے قلابانی انکار کو ایک ایسی راہ پر ڈال دیتا ہے کہ اس کی ابتداء نبوت محمدیہ کے کامل اکمل ہونے سے انکار ہے،‘ بینہ اسی طرح و غنیت کا نظریہ بھی امت مسلمہ کی بنیادی سیاست کے کامل ہونے سے انکار کی راہ کھولتا ہے،‘ بظاہر نظریہ و غنیت سیاسی نظریہ ہے اور قلابانی ”انکار خاتمیت“ الہیات کا ایک مسئلہ ہے،‘ لیکن ان دونوں میں ایک گہرا معنوی تعلق ہے“ (۹)۔

آج ۲۸ صفر ۱۴۳۱ھ ہے، ہم امام ربیل مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز کی اشیاء اسلام اور تجدید دین کے سلسلے میں گرانقدر اور لافانی مساعی جمیلہ، ان کی تعلیمات اور افکار سے آگاہی حاصل کرنے کے لئے اس ہل میں جمع ہوئے ہیں، ۲۸ صفر ۱۴۳۱ھ/۱۹۲۳ء کو آپ اس دار فانی سے رحلت فرما گئے، لیکن مکتوبات شریفہ اور آپ کی دیگر تصانیف آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں، پہلے سے کہیں زیادہ آج ان کا مطالعہ کرنے اور ان کی اشاعت کی ضرورت ہے۔

آج ملک پاک لادشیت، عراقیت، قتل و عارت گری اور دھماکوں کی دویں ہے، گستاخ رسول کی سزائے موت اور قادیانوں کو اقلیت قرار دینے سے متعلق قوانین ختم کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، قرآن و حدیث کے احکام کے برعکس عورت کی سزائے موت کا قانون ختم کیا جا رہا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان آزاد اسلامی مملکت نہیں، بلکہ امریکہ کی ایک کلونی ہے، دنیا کے نقشے پر پچاس سے زیادہ اسلامی ممالک موجود ہیں اس کے باوجود کشمیر، بوسنیا، چینیا، فلسطین اور دیگر اسلامی ممالک میں بے گناہ مسلمانوں کا خون بے دردی کے ساتھ بہایا جا رہا ہے، مگر کسی حکمران کے کان پر جوں تک نہیں رہتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، ہم دو قوی نظریے کی روح کو فراموش کر چکے ہیں، ہم نے "انما المؤمنون اخوة" کا سبق بھلا دیا ہے۔

آج بھی اگر اسلامی ممالک کے حکمران اور عوام دو قوی نظریے کو اپنائیں تو انہیں عظمت رفتہ دوبارہ مل سکتی ہے اور امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر ریت کا گھوندا ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الا علون ان كنتم مؤمنين
 اللہ تعالیٰ ہمیں امام ربانی مجدد الف ثانی امام احمد رضا ریلوی نور علامہ اقبال کے
 افکار اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

یہ مقالہ ۲۸ صفر ۱۵ جولائی ۱۳۱۷ھ / ۱۸۹۹ء کو لوان، فلسطین علم کی طرف سے منعقد
امام ربانی کانفرنس، الجزائر ہال میں پڑھا گیا۔

حوالہ جات

- (۱) محمد مسعود احمد پروفیسر۔ مقدمہ تجلیات امام ربانی (مکتبہ نبویہ لاہور) ص ۱۲ - ۱۳
- (۲) محمد مسعود احمد پروفیسر۔ مقدمہ تجلیات امام ربانی ص ۱۵
- (۳) محمد بن عبداللہ الحسیب ولی الدین۔ مشکوٰۃ شریف علی (طبع کراچی) ص ۳
- (۴) احمد سرہندی، امام ربانی شیخ۔ مکتوبات امام ربانی، فارسی دفتر اول مکتوب ۶۵ ص ۵۳
- (۵) احمد سرہندی، مجدد الف ثانی شیخ۔ مکتوبات امام ربانی، دفتر اول مکتوب ۲۱۳ ص ۵۲ - ۵۱
- (۶) محمد مسعود احمد ڈاکٹر۔ مقدمہ تجلیات امام ربانی ص ۲۳ - ۲۲
- (۷) ایضاً ص ۲۸ - ۲۹
- (۸) احمد رضا بریلوی، امام۔ البحر المونہ (طبع بریلی) ص ۸۳
- (۹) عبدالواحد معینی، سید۔ مقالات اقبال (آئینہ لوب لاہور) ص ۲۷۸

ماخوذ از مقالات اقبال

مترجمہ سید عبدالواحد ص ۲۱۳

جغرافیائی حدود اور مسلمان

میں نے اپنے مصلحت

سرور بر سر منبر کہ ملت از وطن است

میں لفظ ملت قوم کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ عربی میں
یہ لفظ اور بالخصوص قرآن مجید میں شریعہ اور دین کے معنوں میں استعمال ہوا ہے لیکن
حال کی عربی فارسی اور ترکی زبانوں میں بکثرت سنات موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے
کہ ملت قوم کے معنوں میں بھی مستعمل ہے۔ میں نے اپنی تحریروں میں بالعموم ملت
بمعنی قوم ہی استعمال کیا ہے لیکن چونکہ لفظ ملت کے معنی زیر بحث مسائل پر چھلکاؤ
نہیں۔ اس واسطے اس بحث میں پڑے بغیر ہی تسلیم کرتا ہوں کہ مولانا حسین احمد کا
ارشاد یہ تھا کہ اقوام او طمان سے بنتی ہیں۔

فرنگی نظریہ وطنیت

مجھ کو حقیقت میں مولانا کے اس ارشاد پر بھی اعتراض نہیں۔ اعتراض کی

گنجانش اس وقت پیدا ہوتی ہے جب یہ کہا جائے کہ زمانہ حال میں اقوام کی تفکیک
 اوطان سے ہوتی ہے اور ہندی مسلمانوں کو مشورہ دیا جائے کہ وہ اس نظریہ کو اختیار کریں
 ایسے مشورہ سے قومیت کا جدید فرنگی نظریہ ہمارے سامنے آتا ہے جس کا ایک ہم
 دینی پہلو ہے جس کی تہذیب ایک مسلمان کے لئے از بس ضروری ہے۔ افسوس ہے کہ
 میرے اعراض سے مولانا کو یہ شبہ ہوا کہ مجھے کسی سیاسی جماعت کا پروپیگنڈہ
 مقصود ہے۔ حاشا وکلاء میں نظریہ وطنیت کی تردید اس زمانے سے کر رہے ہیں جب
 کہ دنیا بھر اسلام اور ہندوستان میں اس نظریہ کا کچھ ایسا چرچا بھی نہ تھا۔ مجھ کو یورپی
 مصنفوں کی تحریروں سے ابتدا ہی سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی تھی کہ یورپ کی
 ملکاتہ اعراض اس امر کی متقاضی ہیں کہ اسلام کی وحدت دینی کو پارہ پارہ کرنے
 کے لئے اس سے بہتر اور کوئی حربہ نہیں کہ اسلامی ممالک میں فرنگی نظریہ وطنیت کا
 اشاعت کی جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کی یہ تدبیر جنگ عظیم میں کامیاب بھی ہو گئی اور
 اس کی انتہا یہ ہے کہ ہندوستان میں اب مسلمانوں کے بعض دینی پیشوا بھی اس کے
 حامی نظر آتے ہیں۔ زمانہ کا الٹ پھیر بھی عجیب ہے۔ ایک وقت تھا کہ نیم مغربہ
 پڑھے لکھے مسلمان تفرنگ میں گرفتار تھے، اب علماء اس لعنت میں گرفتار ہیں۔ شاید
 یورپ کے جدید نظریے ان کے لئے جاذب نظر ہیں۔ مگر افسوس۔

نور محمد کعبہ دار خست حیات گرز آفرنگ آید شلالت و نالت

سیاسی طریقہ میں وطن کا مفہوم

میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ مولانا کا یہ ارشاد کہ اقوام اوطان سے بنتے ہیں

اقوام اعراض نہیں۔ اس لئے کہ قدیم الایام سے اقوام اوطان کی طرف اور اوطان اقوام
 کی طرف منسوب ہوتے چلے آئے ہیں۔ ہم سب ہندی ہیں اور ہندی کہلاتے ہیں کیونکہ ہم
 سب کرۃ ارضی کے اس حصہ میں بود و باش رکھتے ہیں جو ہند کے نام سے موسوم ہے
 علیٰ ہذا القیاس چینی، عربی، جاپانی، ایرانی وغیرہ وطن کا لفظ جو اس قول میں مستعمل ہوا
 ہے محض ایک جغرافیائی اصطلاح ہے اور اس حیثیت سے اسلام سے متصادم نہیں
 ہوتا۔ اس کے حدود آج کچھ ہیں اور کل کچھ۔ کل تک اہل برما ہندوستانی تھے اور آج
 برما ہیں۔ ان عنوان میں ہر انسان فطری طور پر اپنے جنم بھوم سے محبت رکھتا ہے
 اور بقدر اپنی بساط کے اس کے لئے قربانی کرنے کو تیار رہتا ہے۔ بعض نادان لوگ
 اس کی تائید کرتے ہیں جبکہ الوطنی کے الایمان کے ماقول حدیث سمجھ کر پیش
 کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ وطن کی محبت انسان کا ایک فطری
 جذبہ ہے جس کی پرورش کے لئے اثرات کی کچھ ضرورت نہیں۔ مگر زمانہ حال کے سیاسی
 طریقہ میں وطن کا مفہوم محض جغرافیائی نہیں بلکہ وطن ایک اصول ہے بیعت اجتماع
 انسانہ کا اور اس اعتبار سے ایک سیاسی تصور ہے۔ چونکہ اسلام بھی بیعت
 اجتماعیت انسانہ کا ایک قانون ہے اس لئے جب لفظ وطن کو ایک سیاسی تصور
 کے طور پر استعمال کیا جائے تو وہ اسلام سے متصادم ہوتا ہے۔

اسلام اور بیعت اجتماعیت انسانہ

مولانا حسین احمد صاحب سے بہتر اس بات کو کون جانتا ہے کہ اسلام
 بیعت اجتماعیت انسانہ کے کسی اور ایمان سے کسی قسم کا راضی نامہ یا سمجھوتہ کرنے

کو تیار کیا۔ بلکہ اس امر کا اعلان کرتا ہے کہ ہر دستور العمل جو غیر منطقی ہو، معصوم
 اور رد ہے۔ اس کلیہ سے بعض سیاسی مباحث ہوا جو اسے جس کا ہندوستان
 سے تعلق ہے۔ مثلاً کہ یہ مسلمان اور قوموں کے ساتھ کیا کرنا رہ سکتے ہیں۔
 نہ وہ ان کو محض قومیں مانی مگر ان کے لئے کسی بھی چیز نہیں دینا وغیرہ
 کہیں جو یہ میر تقی میر کی افست صرف مولانا حسین احمد صاحب دلی کے قول کے
 دینی ہونے کی شکیہ ہے اس لئے یہاں مباحث کو نظر انداز کرنے پر مجبور ہوا۔

اسلام واحد جماعتی نظام ہے

اسلام کے مذکورہ بالا دعوے پر عقلی و دلی کے علاوہ تجربہ بھی ثبوت ہے
 اور اگر ہم بشریت کا مقصد تو اس انسان کا ہے جس کی زندگی میں موجودہ
 جماعتی تنظیم کو بدل کر ایک واحد اجتماعی نظام قرار دیا جائے تو سوتے نظام
 اسلام کے کوئی واحد اجتماعی نظام نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جو کچھ قرآن سے میری
 سمجھ میں آیا ہے اس کا احوال سے اسلام محض انسانی کی خدائی اصلاح ہی کا داعی
 نہیں بلکہ عام بشریت کی اجتماعی زندگی میں ایک تہذیب کی گہرائی سے تقابل بھی کرتا
 ہے جو اس کے قومی اور نسلی اختلاف کو یکسر بدل کر اس میں خاص انسانی ضمیر کی
 تخلیق کرے۔ تاریخ اور ان بات کی شاہد دعویٰ ہے کہ قدیم زمانہ میں دین
 قومی تھا جیسے یوں یوں اور ہندو کا بعد میں نسلی قرار پایا جیسے یہودیوں کا
 یہ عبادت نہ تھی بلکہ وہی کہ دین انفرادی اور برباد ہے جس سے بدعت پرست
 میں بہت پیچیدگی کہ دین جو کہ پڑھوٹ عقائد کا نام ہے اس واسطے انسانوں

کی جماعتی زندگی کی طرف منصرف ہو۔ یہ اسلام ہی تھا جس نے بنی نوع
 انسان کو سب سے پہلے یہ پیغام دیا کہ دین نہ قومی ہے نہ نسل ہے نہ انفرادی
 نہ پڑھوٹ، بلکہ خالق انسان ہے اور اس کا مقصد باوجود تمام لطیفاتی امتیازات
 کے عالم بشریت کو متحد و متکلم کرنا ہے۔ یہ دستور العمل قوم اور نسل پرست نہیں
 کیا جاسکتا نہ اس کو پڑھوٹ کہہ سکتے ہیں بلکہ اس کو صرف مفقعات پر ہی مبنی کیا
 جاسکتا ہے صرف یہی ایک طریق ہے جس سے عام انسان کی جذباتی زندگی دین
 کے افکار میں یکجہتی اور ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے۔ جو ایک مدت کی شکلیں دین
 کے بقا کے لئے ضروری ہے۔ کیا خوب کہا ہے مولانا دلی شہ۔

ہم دلی اندہم نہ بانی بہت دست

مسلمانوں کو ہر وقت تنبیہ

اس سے علیحدہ رہ کر جو راہ انبیاء کی جاتے وہ اولاد اپنی ہوگی اور شرف
 انسانی کے خلاف ہوگی اور یورپ کی توام علیحدہ علیحدہ جو گٹھن تو ان کو ان بات کی
 فکر ہوئی کہ قومی زندگی کی اصلاح کیا قرار پائے۔ نہ یہ ہے کہ مسیحیت یہاں نہ
 بن سکتی تھی۔ انہوں نے یہاں اس دین کے تصور میں تباہی کی کہ یہ انجام ہوا اور جو
 رہا ہے ان کے اس انتخاب کا؟ مگر یہی اصلاح غیر سیم عقیدت کا دور انہوں نے
 کا اسٹیٹ کے اصولوں سے فترت بلکہ جنگ، یہ تمام قوتیں یورپ کو چھین کر کر
 طرف سے گئیں اولاد اپنی و ہریت اور اقتصاد کی جنگوں کی طرف۔ کہ مولانا حسین احمد
 یہ چاہتے ہیں کہ ایشیائیں بھی اسی تجربہ کا عارہ ہو؟ مولوی صاحب نے نہ حال

میں قوم کے لئے وطن کی اساس ضروری سمجھتے ہیں۔ جب تک زمانہ حال نے اس سار کو ضروری سمجھا ہے مگر صاف ظاہر ہے کہ یہ کافی نہیں۔ بلکہ بہت سی اور قومیں بھی ہیں جو کہ قسم کی قسمیں کے لئے ضروری میں ہندوؤں کی طرف سے بے پروائی و سیاہی روزمرہ مسائل میں انہماک اور معنی بند فقیہوں اور بکر ٹوٹات جن کو ہندوؤں اپنے زمین سے پیدا کر رہا ہے کہ ان ذریعہ سے اس قوم میں ایک جہتی اور سب آہل پید ہو سکے۔ یہ مولوی صاحب کی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اگر ایسی قوم میں مختلف ادب اور اہل بھی ہو تو رفتہ رفتہ تمام متیں مٹ جاتی ہیں اور صرف دہن ہی اس قوم کے افراد میں وجہ مشترک رہ جاتی ہے۔ کوئی دینی پیشوا تو کیا، اباب عام آدمی بھی جو دین کو انسانی زندگی کے لئے ضروری سمجھتا ہے، نہیں چاہتا کہ سندھستان میں ایسی صورت حال پیدا ہو۔ بانی رہے مسلمان سوائسوں سے کہ ان سادہ و سادہ کو کہ نظریہ وطنیت کے رزم اور عقاب کی پوری حقیقت معلوم نہیں۔ اگر بعض مسلمانوں میں فریب میں تبدیلی کر دیں اور وطن بحیثیت ایک سیاسی تصور کے ایک جہ رہ سکتے ہیں تو میں مسلمانوں کو بردقت، نقابہ کرتا ہوں کہ اس راہ کا آخری مرحلہ اول تولدینی ہو گا اور اگر لا دینی نہیں تو اسلام کو محض ایک اخلاقی نظریہ سمجھ کر اس کے جتنی بھی نظام سے بے پروائی۔

مولانا حسین احمد کا نظریہ وطن

مگر جو مولانا حسین احمد کے ارشاد میں پوشیدہ ہے وہ زیادہ دقت نظر کا محتاج ہے۔ اس لئے میں امید کرتا ہوں کہ زمین مند جزیل مسطور کو غور سے

چرچنے کی تکلیف گزار فرمائی گئے۔ مولانا حسین احمد عالم دین میں اور جو نظریہ انہوں نے قوم کے سامنے پیش کیا ہے۔ امت محمدیہ کے لئے اس کے خطرناک حواقب سے وہ بے خبر نہیں ہو سکتے، انہوں نے فقط قوم استعمال کیا باقسط قلت، یہ اس لفظ سے اس جماعت کو تعبیر کرنا، چاہوں کے تصور میں امت محمدیہ ہے اور اس کی راہ وطن قرار دینا ایک نہایت دل شکن اور فحشاک مرحلہ ہے۔ اس کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں اپنی غلطی کا احساس و ہوا لیکن یہ احساس ان کو غلطی کے اعتراف یا اس کی تلافی کی طرف نہیں لے گیا۔ انہوں نے غلطی اور غلو، دلیل سے کام لے کر غدر گناہ بدتر گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ مدت اور قوم کے غلو فرقی و امتیاز سے کیا تسلسل ہو سکتی ہے۔ مدت کو قوم سے ممتاز قرار دینا ان لوگوں کی تشنگی کا باعث تو ہو سکے جو دین اسلام کے حقائق سے ناواقف ہیں، واقف کار لوگوں کو یہ قول دھوکا نہیں دے سکتا۔

وہ خطرناک نظریے

آپ نے سوچ نہیں کہ آپ اس توضیح سے دو غلط اور خطرناک نظریے مسلمانوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔

ایک یہ کہ مسلمان بحیثیت قوم اور ہو سکتے ہیں اور بحیثیت مدت اور دوسرا یہ کہ زردوئے قوم چونکہ وہ ہندوستانی ہیں، اس لئے مذہب کو علیحدہ چھوڑ کر، نہیں باقی اقوام ہندوؤں کی قومیت یا ہندوستانیہ میں جذب ہونا چاہئے۔ یہ صرف قوم، مدت کے الفاظ کا فرق ہے۔ یہ نظریہ دہلی

کہ اگر ذکر ہوا اور جس کے اغیار قبیلے نے اس ملک کی اکثریت اور اس کے رہا
اٹھے وہ یہاں کے مسلمانوں کو مطمئن کرتے رہتے ہیں۔

یعنی یہ کہ مذہب اور سیاست جدا جدا چیزیں ہیں۔ اس ملک میں رہنا ہے
تو مذہب کو محض شعری و براہیویٹ سمجھو اور اس کو فردا کی ہی محدود رکھو۔
ہم ہی قدر سے مسلمانوں کو کوئی دوسرا عینہ قوم تصور نہ کرو اور اکثریت میں
مردم ہو جاؤ۔

مولانا کی زمین و آسمان

مولانا نے فرمایا ہے کہ میں نے غلط مدت اپنی تقریر میں استعمال نہیں کیا۔
میں ملت کو وطنی قوم سے ہاں تر سمجھتا ہوں۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق
ہے۔ گو یا اگر قوم زمین ہے تو ملت بمنزلہ آسمان ہے لیکن معنی اور عمل آپ
نے ملت کی اس ناک میں کوئی حیثیت نہیں چھوڑی اور اٹھ کر ڈھکے مسلمانوں کو یہ
دعویٰ فرما دیا ہے کہ ہم اس ملت کے اعتبار سے اکثریت میں مذہب ہو جاؤ۔ قوم
توحید کو آسمان بناؤ۔ وہی فطرت پر ہیں بتا ہے تو بھنے دو۔

مولانا نے یہ فرض کر کے کہ مجھے قوم و ملت کے معنی میں فرق معلوم نہیں
اور شعر کہنے سے پہلے جہاں میں نے مولانا کی تقریر کی خبر ہی رپورٹ کی
تحقیق نہ کی وہاں قوموں کی درجہ گردانی بھی نہ کر سکا۔ مجھے زبان عربی سے
بے بہرہ ہونے کا حقد دیا ہے۔ بہ عینہ سرائیکیوں پر بلیں کیا اچھا ہوتا اگر میری
خاطر نہیں تو عائدہ مسلمین کی خاطر قوموں سے گزیر کر قرآن حکیم کی طرف رجوع کر

یتے اور اس خطرناک اور غیر مسلمی نظریہ کو مسلمانوں کے سامنے رکھنے سے
پیشتر خدا سے پاک کی نازل کردہ وحی سے بھی متشدد و فراتے۔ مجھے تسلیم ہے
کہ میں عالم دین نہیں نہ عربی زبان کا ادیب ہ

تلفظ و جز و دوحرف و اہل کچھ بھی نہیں رکھتا
تلفظ بہ سنہر قاروں سے لغت اٹھے تجاڑی کا

قی موس اور قرآن پاک

لیکن آپ کو کون سی چیز مانع آئی کہ آپ نے صرف قوموں پر گفتگو کی
قرآن پاک میں سینکڑوں جگہ لفظ قوم استعمال نہیں ہوا کیا قرآن میں ملت کا لفظ نہ
ہاں ہیں آیات قرآن میں قوم و ملت سے کیا مراد ہے اور کیا جماعت محمدیہ
کے لئے ان الفاظ کے علاوہ لفظ امت بھی آیا ہے یا نہیں؟ ان الفاظ کے
معنی میں اس قدر اختلاف ہے کہ ایک ہی قوم کے مختلف معانی کی بنا پر ایسی
مختلف حیثیتیں رکھے کہ دینی یا شرعی اعتبار سے تو وہ نو عین اہلیہ کی پابند ہو اور
ملکی و وطنی اعتبار سے کسی ایسے دستور العمل کی پابند ہو جو ملی دستور العمل سے
مختلف بھی ہو سکتا ہے۔

مجھے یقین ہے کہ اگر مولانا قرآن سے متشدد کرتے تو اس مسئلہ کا
حل خود بخود ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ آپ نے لفظ قوم کی جو لغت بیان فرمائی
وہ بہت حد تک درست ہے۔ قوم کے معنی جماعت الرجال فی الامل دون مناسبت
ہے۔ گو یا لغوی اعتبار سے عمر قریں قوم میں شامل نہیں لیکن قرآن حکیم میں جہاں

قوم موسیٰ و قوم عاد کے الفاظ آئے ہیں۔ وہاں ظاہر ہے کہ عربی میں اس کے مفہوم میں شامل ہیں۔ ملت کے معنی بھی ہیں و شریعت کے ہیں لیکن سوال ان دونوں مفہوم کے لغوی معانی کے فرق کا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کہاں کہاں۔

اولاً جنما علی اعتبار سے محدود متحد اور معرف جماعت میں جو نسل ملک یا رنگ و بستان کے تعلقیات کے تحت اپنی فی وحدت چھوڑ کر کسی اور نفع یا قانون کے تحت کوئی درجنیت جنما علیہ بھی تنقید کر سکتے ہیں۔

ثانیاً کہا ان معنوں میں بھی قرآن حکیم نے اپنی بات کو کہیں فقط قوم سے تعبیر کیا ہے؟ صرف فقط ملت یا امت ہی سے پکارا ہے؟ شائد اس ضمن میں وحی الہی کی دعوت کس غلطی سے تھہرے۔ کیا یہ کسی آیت قرآنی میں آیا ہے کہ اے لوگو! یا اے مومنو! قوم مسلم میں شامل ہو جاؤ یا اس کا اتباع کرو یا یہ دعوت صرف ملت کے اتباع اور امت میں شمولیت کی ہے۔

قرآن کریم میں ملت کا مفہوم

جہاں تک میں دیکھ سکا ہوں قرآن حکیم میں جہاں جہاں اتباع و شرکت کی دعوت ہے وہاں صرف فقط ملت یا امت وارد ہو ہے۔ کسی خاص قوم کے اتباع یا اس میں شرکت کی دعوت نہیں۔ شائد ارشاد ہوتا ہے۔

وَمَنْ حَسَنَ دِينَهُ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ جُزْءًا مِمَّا رَزَقْنَاهُ يُقْبَلُ
مَنْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ يَجْعَلْهُ أَهْلًا لِّبَيْتِهِ
مَنْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ يَجْعَلْهُ أَهْلًا لِّبَيْتِهِ
مَنْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ يَجْعَلْهُ أَهْلًا لِّبَيْتِهِ

وہ بتاؤ، دعوت کی دعوت، اے۔ یہ کہ امت، اے، ایک دین کا ایک شرح و تہذیب کہ۔

قوم چاند کوئی شریعت دین نہیں ہے۔ اس نے اس کی معرفت و معرفت سے قسب کی ترغیب و جہت تھی۔ کوئی گنہگار، خواہ وہ قسب کا ہو، نسل کا ہو، راکوٹوں کا ہو، زچروں کا ہو، ایک شہر والوں کا ہو، غرضیکہ اعتبار سے، ایک ملک یا وطن اس کا ہو، وہ محض گروہ ہے۔ رجل کا یا، نسل کا، وحی الہی یا نبی کے نقطہ نظر سے ابھی وہ گروہ بدیت یا ملت نہیں ہوتا، گروہ وحی یا نبی کے گروہ میں آئے تو وہ اس کا پہلا محض طبقہ ہوتا ہے۔ اس لئے اس کی طرف منسوب ہی ہوتا ہے۔ قوم، نوح، قوم موسیٰ، زور۔ لیکن اگر کسی گروہ کا مقصد کوئی بادشاہ یا سردار ہو تو وہ اس کی طرف بھی منسوب ہو گا۔ مثلاً قوم عاد، قوم فرعون۔ اگر ایک ملک میں دو گروہ اٹھتے ہو جائیں اور اگر وہ متضاد قسم لے لیں، مثلاً ان کے گروہ ہوں تو وہ دونوں سے منسوب ہو سکتے ہیں۔ مثلاً جہاں قوم موسیٰ تھی وہاں قوم فرعون بھی تھی۔ مثلاً اے قوم فاسد، عورت، خستہ موسیٰ و فرعون۔

لیکن ہر مقام پر جہاں قوم کہا گیا وہاں وہ گروہ مخاطب تھا جو ابھی ہدایت یافتہ اور غیر ہدایت یافتہ سب افراد پر مشتمل تھا۔ جو افراد پیغمبر کی متابعت میں آئے گئے تھے توحید تسلیم کرتے گئے، وہ اس پیغمبر کی امت میں آگئے۔ اس کے دین میں آگئے یا وہ خلیع تر معنوں میں مسلم ہو گئے۔ یاد رہے کہ دین اور ملت کفر کی بھی ہوتی ہے۔ حق تو ہے ملت قوم لا یوصونے ہوتا۔ ایک قوم کی ایک ملت یا اس کا منہاج تو ہو سکتا ہے لیکن امت کی قوم کہیں نہیں آتا۔ اس کا مفہوم یہ

سے کر نماز اور نہ قرآن میں جسے افراد کو جو مختلف قوم و نسل سے نکل کر ملت
ایک دوسرے میں داخل ہو گئے۔ اور کو نسل ہونے کے بعد فقط قوم سے تعبیر نہیں کی
بلکہ امت کے لفظ سے۔

بنی نوع آدم کی تقسیم

ان گزارشات سے میرا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک میں دیکھ سکا ہوں قرآن
کیر میں مسلمانوں کے لئے امت کے سو در کوئی نقطہ نہیں آیا، اگر کسی باب، سورہ، اور اشارہ
میں جسے قوم و نسل کی جماعت کا نام ہے اور یہ جماعت یا قبیلہ یا نسل یا
رہبان وطن اور خدق نژاد بلکہ اور ہر رنگ میں پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن امت سب کا قلوب
نورانی کر یک نیا اور مشترک گروہ بنائے گی۔ گو بہ مدت یا امت جاذب ہے قوم کی
خودان میں جاذب نہیں ہو سکتی۔

عہد حق کے جن روشن کے علماء کو حالات زمانہ نے وہ باقی کرنے اور دین
کی اسبی تادیبیں کرنے پر مجبور کر دیا ہے، جو قرآن یا نبی، مٹی کا عشا ہرگز نہ ہو سکتی تھی۔
کون نہیں جانتا کہ حضرت ابراہیم سب سے پہلے پیغمبر تھے جن کی وحی میں قوموں کی
در دمنوں کو بامائے حق رکھا گیا۔ بنی آدم کی صرف ایک تقسیم کی گئی۔ موجد و مشرک
اس وقت سے لے کر وہی تقسیم دنیا میں رہی۔ تیسری کوئی مدت نہیں کہبتہ اللہ کے
محفوظ آج دعوت براہمی اور دعوت سمعیلی سے غافل ہو گئے۔ قوم اور قومیت
کی دو اڑھنے و دو کو اس امت کے بانپوں کی وہ دو یاد نہ آئی، جو اللہ کے لکھ
کا بنیا اور کھتے وقت ان دونوں پیغمبروں نے کی۔ واذ یفرغ، براہمید اشتد عا

من بہینہ وسعد علی طرہ نقیل من اللہ امتی لسمیع عبیدہ۔ پنا
اجعلنا مساجد منک ومن ذریعتنا منک مسلمۃ تک۔

الکفرۃ سنت واحدہ

کیونکہ خدا کی ہر گاہ سے امت مسلمان کا ہر رکھونے کے بعد بھی یہ گنجائش بانی
تھی کہ آپ کی ہیئت اجتماعی کا کوئی حصہ عربی، ایرانی، افغانی، انگریزی، مصری یا
ہندی قومیت میں جذب ہو سکتا ہے۔ امت مسلمہ کے مقابل میں تو صرف ایک ہی امت
ہے اور وہ الکفرۃ سنت واحدہ کی ہے۔

امت مسلمہ جس دین فطرت کی حامل ہے اس کا نام دین تقیم ہے۔ دین تقیم
کے الفاظ میں ایک عجیب و غریب طبع قرآنی مخفی ہے اور وہ یہ کہ صرف دین ہی مقوم
ہے اس گروہ کے مورسہ نشی و معاری کا جو اپنی نظردہی اور اجتماعی زندگی اس کے
نظم کے سپرد کر دے۔ بالفاظ دیگر یہ کہ قرآن کی رو سے حقیقی تمدنی یا سیاسی عنصر
میں قوم، دین اسلام سے ہی تقویم پاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن عفاف عفاف
اس حقیقت کا اعلان کرتا ہے کہ کوئی دستور العمل جو غیر سداقا ہو، معقول و مردود ہے۔
ایک اور لطیف بھی مسلمہ نزل کے لئے قابل غور ہے کہ اگر وطنیت کا جذبہ بڑیا
ہی اہم و قابل قدر تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اقارب و رجم نسوں اور
ہم قوموں کو آپ سے پرغاش کیوں ہوئی۔ کیوں نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفل
کیب ہمہ گیر معمولی امت سمجھ کر بھی خود قوم یا قومیت ابو جہل اور ابوہب کو اپنا بنا لے
رکھا۔ ورنہ کی دنجوئی کرتے رہے۔ بلکہ کیوں نہ عرب کے سیاسی امور میں ان کے ساتھ

قومیت قائم رکھی۔ اگر اسلام سے مطلق آزادی مراد تھی تو آزادی کا نصب العین
تو قریش مکہ کا بھی تھا۔ مگر افسوس! آپ اس نکتہ پر غور نہیں
فرماتے کہ پیغمبر خدا کے نزدیک اسلام دینی قییم، امت مسلمہ کی آزادی مقصود تھی ان
کو چھوڑنا ان کو کسی دوسری قومیت اجتماعیہ کے تابع رکھ کر کوئی اور آزادی چاہنا
بے معنی تھا۔ ابو جہل اور ابولہب امت مسلمہ کو ہی آزادی سے چھوٹا پھلتا نہیں دیکھ
سکتے تھے کہ بطور مدافعت ان سے نزاع و پیش آئی۔ محمد (نذہ اقی واتی) کی قوم
آپ کی بعثت سے پہلے قوم تھی اور آزادی تھی لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت
بننے لگی تو اب قوم کی حیثیت ثانوی رہ گئی۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی متابعت میں آئے وہ خواہ ان کی قوم میں سے تھے یا دیگر اقوام سے وہ سب
امت مسلمہ یا ملت محمدیہ بن گئے۔ پہلے وہ ملک و نسب کے گرفتار تھے اب
ملک و نسب ان کا گرفتار ہو گیا ہے۔

نہ داؤد نہ مکہ دین عرب را
نہ داؤد سے دعوت دیں ابولہب را

مقام محمدی

حضور رسالت اک کے لئے یہ راہ بہت آسان تھی کہ آپ ابولہب یا جہل
یا کفار مکہ سے یہ فرماتے کہ تم اپنی محبت پرستی پر قائم رہو مگر اس نسلی اور وطنی اشتراک
کی بنا پر جو ہمارے تمہارے درمیان موجود ہے، ایک وحدت عربیت قائم کی جا
سکتی ہے۔ اگر حضور لغو و باطلہ یہ راہ اختیار کرتے تو اس میں شک نہیں کہ یہ

۸۱
اکہ دین دوست کی راہ ہوتی۔ لیکن یہ خیر الزمان کی راہ نہ ہوتی۔ نبوت محمدیہ کی عظمت
انفایات پر ہے کہ ایک ہیئت اجتماعیہ انسانیہ قائم کی جائے جس کی تشکیل اس
قانون الہی کے تابع ہو جو نبوت محمدیہ کو بارگاہ الہی سے عطا ہوا تھا۔ بالفاظ دیگر
یوں کہنے کے معنی نوع انسان کی اقوام کو باوجود شعوب و قبائل اور احوال و اسد کے
انقلابات کو تسلیم کر لینے کے ان کو ان تمام آلودگیوں سے منزہ کیا جائے جو زمان
مکان، وطن، قوم، نسل، نسب، ملک و غیرہ کے ناموں سے مومن کی جاتی ہیں اور اس
طرح اس پیکر خالی کو وہ ملکوتی تغیل عطا کیا جائے جو اپنے وقت کے ہر لحظہ میں ابدیت سے
ہم کنار رہتا ہے۔ یہ ہے نصب العین ملت اسلامیہ کا۔ اس کی بلند یوں تک پہنچنے تک
معلوم نہیں، حضرت انسان کو کتنی حدیاں ملیں، مگر اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اقوام عالم
کی باہمی مغائرت دور کرنے اور باوجود شعوبی، قبائلی، نسلی، لونی اور سالی امتیازات
کے ان کو یک رنگ کرنے میں جو کام تیرہ سو سال میں کیا ہے وہ دیگر ادیان کے تین
ہزار سال میں بھی نہیں ہو سکا۔ یقین کیجئے کہ دین اسلام ایک پوشیدہ اور غیر محسوس
حیاتی اور نفسیاتی عمل ہے جو بغیر کسی تبلیغی کوششوں کے بھی عالم انسانی کے فکر و عمل
کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایسے عمل کو ص۔ کے سیاسی مفکرین کی جوت
طرزیوں سے مسخ کرنا عظیم عظیم ہے۔ بنی نوع انسان پر اور اس نبوت کی ہمدردی
پر جس کے قلب و ضمیر سے اس کا آغاز ہوا۔

مولانا حسین احمد کے بیان کا وہ حصہ جس میں آپ نے مدبر احسان سے اس
بات کی تائید میں نص مطلب کی ہے کہ ملت اسلامیہ شرف انسانی اور اخوت بشری پر مبنی
ہے بہت سے مسلمانوں کے لئے تعجب و حیرانگی کا لیکن میرے لئے چنداں تعجب و حیرانگی نہیں۔

اس لئے کہ مصیبت کی طرح گمراہی بھی تنہا نہیں آتی۔ جب کسی مسلمان کے دل و دماغ پر وطنیت کا وہ نظریہ غالب آجائے جس کی دعوت مولانا دے رہے ہیں تو اسلام کی اساس میں طرح طرح کے شکوک پیدا ہونا ایک لازمی امر ہے۔ وطنیت سے قدرے ناگوار حرکت کرتے ہیں۔ اس خیال کی طرف کہ کسی نوع انسان اقوام میں اس طرح بٹے ہوئے ہیں کہ ان کا نوعی اتحاد امکان سے خارج ہے اور دوسری گمراہی جو وطنیت سے ادیان کی اضافیت کی لعنت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی یہ تصور کہ ہر ملک کا دین اس ملک کے لئے خاص ہے اور دوسری اقوام کے طبائع کے موافق نہیں۔ اس قسمی گمراہی کا نتیجہ سوائے لادینی اور دہریت کے اور کچھ نہیں۔

انسان کا نصب العین

یہ نفسیاتی تجزیہ ہے اس تیرہ بحث انسان کا جو اس روحانی جہاد میں گرفتار ہو جائے باقی رہائش کا معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام قرآن ہی اس کے لئے نص ہے۔ الفاظ شرف انسانی کے متعلق کسی کو دھوکا نہیں ہونا چاہئے۔ اسلامیت میں ان سے مراد وہ حقیقت کبریٰ ہے جو حضرت انسان کے قلب و ضمیر میں دو بعیت کی گئی ہے۔ یعنی یہ کہ اس کی تقویم نقطۂ اللہ ہے اور اس شرف کا غیر ممنون یعنی غیر منقطع ہونا مستحضر ہے۔ اس تڑپ پر جو توحید الہی کے لئے اس کے رگ و ریشے میں مرکوز ہے انسان کی تاریخ پر نظر ڈالو۔ ایک لاکھ سال کا سلسلہ باہم آویز شعلہ کا، خونریزیوں کا آؤ خانہ جنگیوں کا۔ کیا ان حالات میں عالم بشری میں ایک ایسی امت قائم ہو سکتی ہے جس کی اجتماعی زندگی امن اور سلامتی پر مومس ہو؟ قرآن کا جواب ہے کہ ہاں ہو

سکتی ہے بشرطیکہ توحید الہی کو انسانی فکر و عمل میں حسب نشاۃ الہی شہور کرنا انسان کا نصب العین قرار پائے۔ ایسے نصب العین کی تلاش اور اس کا قیام سیاسی تدبیر کا کوشش نہ سمجھئے بلکہ یہ رحمۃ اللعالمین کی ایک شان ہے کہ اقوام بشری کو ان کے تمام فوائد ساختہ تفویضوں اور فضیلتوں سے پاک کر کے ایک ایسی امت کی تخلیق کی جائے جس کو امن و صلح و کھلے کہیں اور اس کے فکر و عمل پر شہاد علی الناس کا خدائی ارشاد صادق آ سکے۔

قادیانی افکار کا تتبع

حقیقت یہ ہے کہ مولانا حسین احمد یان کے دیگر ہم خیالوں کے افکار میں نظریہ وطنیت ایک معنی میں دو حیثیت رکھتا ہے جو قادیانی افکار میں افکار خاتمیت کا۔ نظریہ وطنیت کے حامی، بالفاظ دیگر یہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے لئے یہ ضروری ہے کہ وقت کی معبدیوں کے سامنے ہتھیار ڈال کر اپنی اس حیثیت کے علاوہ جس کو قانون الہی ابد الابد تک متعین و متشکل کر چکا ہے، کوئی اور حیثیت بھی اختیار کرے جس طرح قادیانی نظریہ ایک جدید نبوت کی اختراع سے قادیانی افکار کو ایک ایسی راہ پر ڈال دیتا ہے کہ اس کی انتہا نبوت محمدیہ کے کامل اہل ہونے سے انکار ہے بعینہ اسی طرح وطنیت کا نظریہ بھی امت مسلمہ کی بنیادی سیاست کے کامل ہونے سے انکار کی راہ کھولتا ہے۔ بظاہر نظریہ وطنیت سیاسی نظریہ ہے اور قادیانی افکار خاتمیت الہیت کا ایک شکر ہے لیکن ان دونوں میں ایک گہرا معنوی تعلق ہے جس کی توضیح صرف اسی وقت ہو سکے گی جب کوئی دقیق النظر مسلمان مؤرخ ہندی مسلمان آؤ

بالخصوص ان کے بعض بطن ہر متعدد و فرقوں کے دینی افکار کی تازہ سیج مرتب کرے گا۔
 اس مضمون کو خاقانی کے ان دو شعروں پر ختم کرتا ہوں جن میں
 خدا تمہارا دشمن نہیں ہے اپنے ان معاہدہ کے اسلام کو مخاطب کیا ہے۔ جو
 خدائی اسلام کو یونانی فلسفہ کی روشنی میں بیان کرنا فضل و کمال کی انتہا سمجھتے تھے۔
 غور سے سے معنوی تغیر کے ساتھ یہ اشعار آج کل کے مسلمان یا مسی تفسیریں پر بھی صادق
 آتے ہیں۔

مربک دین کو زاوہ عرب است داغ بین نش بر کفل منہبید
 مشتے اطفال فرقتم را لوح ادبار در بقل منہبید
 مسلمان ہونے کی حیثیت سے انگریز کی غلامی کے بند توڑنا اور اس کے اقتدار
 کا خاتمہ کرنا ہمارا فرض ہے اور اس آزادی سے ہمارا مقصد یہی نہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں
 بلکہ ہمارا اول مقصد یہ ہے کہ اسلام قائم رہے اور مسلمان طاقتور بن جائے۔ اس لئے
 مسلمان کسی ایسی حکومت کے قیام میں مددگار نہیں ہو سکتا جس کی بنیادیں انہی اصولوں
 پر ہوں جن پر انگریزی حکومت قائم ہے۔ ایک باطل کو مٹا کر دوسرے باطل کو قائم
 کرنا چہ معنی دار ہے؟

ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کلینک نہیں تو ایک بڑی حد تک اسلامی مملکت بن جائے
 لیکن اگر آزادی ہند کا نتیجہ یہ ہو کہ جیسا دار کفر ہے ویسا ہی رہے یا اس سے بھی
 بدتر بن جائے تو مسلمان ایسی آزادی وطن پر ہزار مرتبہ لعنت سمجھتا ہے۔ ایسی آزادی
 کی راہ میں مکھن، بولنا، روپیہ صرف کرنا، لٹھیاں کھانا، تیر جانا، گولی کا نشانہ بننا سب کچھ
 حرام اور قطعی حرام سمجھتا ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

چودھویں صدیء ہجریء

کے عظیم عاشق رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) شاہ امام احمد رضا خان بریلوی
رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم شیخ الاسلام والمسلمین حضرت الحاج
شیخ ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی حیات مبارکہ
پر ایک مستند اور جامع دستاویز

ضیاء الدین

کتابت

مرتبہ

حافظ محمد طاهر رضا قادری زید المجتہد

نہایت خوبصورت ڈال وارجلد — صفحات ۶۵۶

رضاء دارالاشاعت لاہور پاکستان